法苑珠林卷第六十九 殘 千

西明寺沙門釋道世撰

受報篇第七十九 此有十三部

述意部 引證部 受胎部

中陰部 見報部 生報部

後報部 定報部 不定部

善報部 惡報部 住處部

述意部第一

夫善惡之業用寔三報之徵祥猶形影之相須譬六趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻九色之深恩孤報龕王之全命交受五苦之切酷斯爲現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷代之殃豈不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終爲著翅之暴狸飛沈受困而難計斯爲後報也玄鑒三代溺喪之流深記來變壞形之累使窮四諦三明之室令出三報五苦之闇也

引證部第二

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生

造業有其四種一者現報[illegible]二者生報[illegible]三者後報[illegible]四者無報[illegible]此無報業復有四種一時定報並不定[illegible]二報定時不定[illegible]三時報俱定[illegible]四時報俱不定(由業不決定故時報亦不定)衆生作業有具不具若先念後作名作具足若先不念直造作者名作不具足復有作不具足者謂作業已果報不定復有作已亦具足者謂作業已定當得報復有作已不具足者果報雖定時節不定復有作已亦具足者時報俱定復有作已不具足者持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復有作已不具足者三時生悔復有作已亦具足者三時不悔如惡既尒善亦如是

受胎部第三

如善見律云女人將欲受胎月華水出華水者此是血名欲懷胎時於見胞處生一血聚七日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出

若盡出者以男精還復其處然後成
胎故血盡已男精得住即便有胎又
女人有七事受胎一相觸二取衣三
下精四手摩五見色六聞聲七齅
香問何謂相觸受胎荅有女人月水
生時喜樂男子若男子以身觸其身
分即生貪著而便懷胎問何謂取衣
受胎荅如優陀夷共婦出家欲愛不
止各相發問欲精汚衣尼取舐之復
取內根即便懷胎問何謂下精受胎
荅如鹿母齅道士精欲心而飲遂便
懷胎生鹿子道士問何謂手摩受胎
荅如睒菩薩父母俱盲帝釋遥知下
來其所為夫婦既悉出家為道不合
陰陽以手摩臍下即便懷胎而生睒
子問何謂見色受胎荅有一女人月
華水成不得男子合欲情極盛唯視
男子如宮女人亦復如是即便懷胎
問何謂聞聲受胎荅如白鷺鳥悉雌
無雄到春節時陽氣始布雷鳴初發
雌鷺一心聞聲便即懷胎雞亦有聞
雄雞聲亦得懷胎問何謂齅香受胎
荅如秦牛母但齅犢氣而亦懷子

又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘有三因緣識來受胎一母有欲父
有欲父母共集一處然外識未應來
趣便不受胎若識來趣父母不集則
不成胎二若復母人無欲父欲意盛
母不大殷勤則非成胎三若父母共
集一處母欲熾盛父不大殷勤則非
成胎復有三種一若父母共集一處
父有風病母有冷病則非成胎二若
母有風病父有冷病則非成胎三若
父身水氣偏多母無此患則非成胎
復有三種一若父母共集一處父相
有子母相無子則不成胎二若母相
有子父相無子則不成胎三若父母
俱相無子則非成胎復有三種一若
復有時識神趣胎父行不在則非成
胎二若有時父母應集一處然母遠
行不在則不成胎三父母俱集不行
此則受胎復有三種一若有時父母
應來集一處然父身遇重患有時識
神來趣則非受胎二若母身得重患
則非成胎三若父母身俱得病則非
成胎若父母無患識神來趣然父母

俱相有見則成有胎
又瑜伽論云復次此胎藏八位差別
何等為八謂羯羅藍位遏部曇位
閉尸位鍵南位鉢羅賒佉位髮毛爪
位根位形位若已結凝內稀名羯羅
藍若表裏如酪未至肉位名遏部曇
若已成肉仍極柔軟名閉尸若已堅
厚稍堪摩觸名為鍵南即此肉搏增
長支分相現名鉢羅賒佉從此以後
髮毛爪現即名此位從此以後眼等
根生名為根位從此以後彼所依處
分明顯現名為形位
又於胎藏中或由先業力故或由母
不避不平等力所生隨順風故令此
胎藏或髮或色或皮及餘支分變異
而生髮變異生者謂由先世所作能
感此惡不善業及由其母多習灰鹽
等味若飲若食令此胎藏髮毛希尠
色變異生者謂由先業因如前說及
由其母習近煙熱現在緣故令彼胎
藏黑黯色生又母習近極寒室等令
彼胎藏極白色生又由其母多噉熱
食令彼胎藏極赤色生皮變異生者

謂由宿業因如前說及由其母多習
婬欲現在緣故令彼胎藏或疥癬癩
等惡皮而生支分變異生者謂由先
業因如前說及由其母多習馳走跳
躑威儀及不避不平等現在緣故
令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼
胎藏若當為女於母右脇倚脊向腹
而住若當為男於母左脇倚腹向脊
而住又此胎藏極成滿時其母不堪
持此重胎內風便發生大苦惱又此
胎藏業報所發生分風起令頭向下
足便向上胎衣纏裹而趣產門其正
出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時
名正生位生後漸次觸生分觸所謂
眼觸乃至意觸

中陰部第四

如正法念經云有十七種中陰有法
汝當係念行寂滅道若天若人念
此道者終不畏於閻羅使者之所
加害何等十七中陰有耶
第一若人中死生於天上則見樂相
中陰猶如白氎垂欲墮細輭白淨復
見園林華池聞諸歌儛戲笑次聞諸

香一切受樂無量種物和合細膩即
生天上以善業故現得天樂含笑怡
悅顏色清淨親族兄弟悲啼號泣以
善相故不聞不見心亦不念於臨終
時初生樂處天身相似如印文成是
天勝處即生愛境故受天身是則名
曰初生中陰有也
第二中陰有者若閻浮提人命終生
鬱單越則見細軟赤㲲可愛之色即
生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛
空親族謂之兩手摸空復有風吹若
此病人冬寒之時暖風來吹除其寒
苦若暑熱時涼風來吹除其熱惱令
心喜樂以心緣故不聞哀泣悲啼之
聲若其集動其心亦動聞其悲聲吹
生異處是故親族臨終悲哭其為障
礙若不妨礙生鬱單越中間次第有
善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿
池中即走往趣入中游戲欲入母胎
從華池出行於陸地見於父母欲染
和合因於不淨之顛倒見見其父身
乃是雄鵝母為雌鵝若男子生自見
其身作雄鵝身若女人生自見其身

作鵄鵝身若男子生於父生礙於母
生愛若女人生於父生愛於母生礙
是名生欝單越第二中陰有也
第三中陰有者若閻浮提中死生瞿
耶尼則有相現若臨終時見有屋宅
盡作黃色猶如金色遍覆如雲見
虛空中有黃疊相舉手攬之親族兄
弟說言病人兩手攬空是人命時壽
命將盡見身如牛見諸牛群如夢所
見若男子受生見其父母和合而行
不淨自見人身多有宅合見其父相
猶如持牛除去其父與母和合若女
人生自見其身猶如乳牛作如是念
何故持牛與彼和合不與我對 如
是念已受女人身是名生瞿耶尼第
三中陰有也
第四中陰有者若閻浮提人命終生
於弗婆提界則有相現見青疊相一
切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛
空現青疊幢以手遮之親族說言遮
空命終見中陰猶如馬形自見其父
猶如馭馬母如騲馬父母交會愛染
和合若男子生作如是念我當與此

騂馬和合若女人生自見已身如騂
馬形作如是念如是駁馬何故不與
我合作是念已即受女身是名生弗
婆提第四中陰有也
第五中陰有者若欝單越人臨命終
時見上行相若大業心自在生天以
手攬空如夢中所見好華上妙之香
第一妙色香氣在手見華生貪念見
此樹我當升之作是念已即上大樹
乃是升於須彌見天世界華果莊嚴
我當游行是名欝單越人下品受生
第五中陰有也
第六中陰有者若欝單越人以中業
故臨命終時欲生天上則有相現見
蓮華池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆
香升此蓮華須臾乘空而飛猶如夢
中生於天上作如是念我今當至勝
蓮華池是名欝單越人中品受生第
六中陰有也
第七中陰有者欝單越人以業勝故
生三十三天善法堂等臨命終時見
勝妙堂莊嚴殊妙其人命時即升勝
堂生此殿中以為天子是名欝單越

人生於天上受上品生第七中陰有也
第八中陰有者若鬱單越人臨命終
時則有相現見於園林游戲之處香
潔可愛聞之悅樂不多苦惱其心不
濁以清淨心即升宮殿見諸天衆游
空而行猶如夢中三十三天勝妙可
愛一切五欲皆悉具足從鬱單越死
生此天中是名鬱單越人生此天處
重習游戲乃死時相第八中陰有也
第九中陰有者若瞿耶尼人命終生
天有二種業何等為二一者餘業二
者生業生於天上其人臨命終時則
有相現以善業故垂捨命時氣不咽
濁脈不斷壞諸根清淨見大池水其
水調適洋洋而流浮至彼岸既至彼
岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲
笑歌儛其人見已欲心親近前抱女
人即時生天受天快樂如夢中陰即
滅是名第九中陰有也 瞿耶尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰一切相似不同鬱單越人三種受生差別相也
第十中陰有者若弗婆提人臨命終
時見於死相見於自業或見他業或
見殿堂殊勝莊嚴心生歡喜欲近受

生於殿堂外見衆婇女與諸丈夫歌
頌娛樂於中陰有作如是念欲得同
戲即入戲衆猶如睡覺即生天上是
名第十中陰有也
第十一中陰有者諸餓鬼等惡業既
盡受餘善業今於餘道所作善業
猶如父母欲生天中則有相現若餓
鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒
身常貪飲食常念漿水欲命終時
不復起念本念皆滅一切惡業皆悉
不近雖見飲食唯以目視如人夢中
見不食不飲見天可愛即走往趣至
於彼處即生天上是名第十一中陰
有也
第十二中陰有者以愚癡故受畜生
身無量種類受百千億生死之身恠
於地獄餓鬼畜生輪轉世間不可窮
盡以餘善業畜生中死生二天處或
生四天王天或生三十三天於畜生
惡道苦報欲盡將得脫身則有相現
臨命終時見光明現以餘善業癡心
薄少或見樂處即走往趣如夢所見
走往趣之時生天上是名第十二中

陰有也
第十三中陰有者地獄衆生猶有罪
得生於天上餘善因壽盡業成熟是
地獄人以業盡故將欲得脫從此地
獄臨命終時則有相現命欲終時若
諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不
生若以棒打隨打即死不復更生若
置鐵函置已即死不復更生若置灰
河入已消融不復更生若鐵棒打隨
打即死滅已不生若諸鐵鳥食已不
生若諸惡獸噉已不生是地獄人惡
業既盡命終之後不復見於閻羅獄
卒如油炷盡則無燈業地獄中陰有
相不現忽於虛空中見有第一歌儛
戲笑香風觸身受第一樂欲近生有
或生三十三天或生四天王天是名第
十三中陰有也
第十四中陰有者若人中死還生人
中則有相現於臨終時見如是相見
大石山猶如影相在其身上尒時其
人作如是念此山或當墮我身上是
故動手欲遮此山親里見之謂爲觸
於虛空既見此已又見此山猶如白

氎即外此氎乃見赤氎次第臨終復
見光明見其父母愛欲和合而起顛
倒若男子生自見其身與母交會謂
父妨礙若女人生自見其身與父交
會謂母妨礙當於尒時中陰即壞生
陰次起如印所印印壞文成是名人
中命終還生人中第十四中陰有也
第十五中陰有者天中命終還生天
上則無苦惱如餘天子命終之時愛
别離苦惰於地獄餓鬼畜生如此天
子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐
其本處生於勝天若四天處命終之
後生三十三天可愛勝相是名第十
五中陰有相續道也
第十六中陰有道相續者若從上天
終還生下天見衆蓮華園林流池皆
亦不如既見此色飢渴苦惱渴仰欲
得即往彼生如是雖同生天二種陰
有二種相生是名第十六中陰有相
續道也
第十七中陰有道相續者若弗婆提
人生瞿陀尼有何等相瞿陀尼人生
弗婆提復有何相如是二天下人彼

此五生皆以一相臨命終時見黑闇
窟於此窟中有赤電光下垂如幡或
赤或白其人見之以手攬捉現陰即
滅以手接幡次第緣幡入此窟中受
中陰身近於生陰見受生法亦如前
說或見二牛或見二馬愛染交會即
生欲心既生欲心即受生陰是名第十
七中陰有也

現報部第五

佛說行七行現報經云尒時世尊告
諸比丘有七種人可事可敬是世間
無上福田云何七種人一者行慈二者
行悲三者行喜四者行護五者行空
六者行無相七者行無願其有衆生
行此七法於現法中獲其果報阿難
白佛言何故不說須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛乃說此七事乎
世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃
至佛等其事不同雖供養須陀洹等
不現得報然供養此人者於現世得
報是故阿難當勤勇猛成辦七法又
雜寶藏經云昔乾陀衛國有一屠兒
將五百頭小牛盡欲刑揵時有內官

以金錢贖牛作群放去以是因緣現
身即得男根具足還到王家還入通
白某甲在外王言是我家人自念來
去未曾通白今何故尒王時即喚問
其所以荅王言曰向見屠兒將五百
頭小牛而欲刑殘自即贖放以是因
緣身體得具故不敢入王聞喜愕深
發佛法生信敬心夫以華報所感如此
況其果報豈可量也
又新婆沙論云昔有屠販牛人驅牛
涉路人多糧盡飢渴熱乏息而議曰
此等群牛終非己物宜割取舌以濟飢
虛即時以鹽塗諸牛口牛貪鹹味出
舌舐之即用利刀一時截取以火燖炙
而共食之食已相與臨水澡漱俱嚼
楊枝揩齒既了擘以刮舌惡業力故
諸人舌根猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故
生報部第六
如涅槃經云善男子如人捨命受大
苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖
莫知依救雖有五情無所知覺肢節
顫動不能自持身體虛冷暖氣欲盡
見先所修善惡報相如日垂沒山陵

埠阜影現東移理無西逝衆生業果
亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈
生闇滅燈滅闇生善男子如臘印印
泥印與泥合印滅文成而是臘印不
變在泥文非泥出不餘處來以印因
緣而生是文現在陰滅中陰陰生是
現在陰終不變為中陰五陰中陰五
陰亦非自生不從餘來因現陰故生
中陰陰如印印泥印壞文成名雖無
差而時節各異是故我說中陰五陰
非宍眼天眼所見
是中陰中有三種食一者思食二者
觸食三者意食中陰二種一善業果
二惡業果因善業故得善覺觀因惡
業故得惡覺觀父母交會判合之時
隨業因緣向受生處於母生愛於父
生瞋父精出時謂是已有見已心悅
而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰
陰壞生後五陰如印印泥印壞文成
生時諸根有具不具具者見色則生
於貪生於貪故則名為愛狂故生貪
是名無明貪愛無明二因緣故所見
境界皆悉顛倒

又修行道地經云人行不純或善或惡
當至人道父母合會精不失時子來應
生其母胎通無所拘礙心懷歡喜而
無邪念則為柔耎堪任受子其精不
清不濁中適不強亦無腐敗亦不赤
黑不為風寒衆毒雜錯與小便別應
來生者精神便起設是男子不與女
人共俱合者五欲與通男子敬念欲向
女人父時精下其神欣喜謂是吾許
尒時即失中陰五陰便入胞胎父母
精合既在胞胎倍用歡躍是為色陰
歡喜之時為痛樂陰念於精時是為
想陰因本罪福緣得入胎是為行陰
神處胎中則為識陰如是和合名曰
五陰若在胎時即得二根意根身根
也至七日住中而不增減又至二七日
其胎稍轉譬如薄酪至三七日似如生
酪至四七日精凝如熟酪至五七日
胎精遂變猶如生蘇至六七日變如
息宍至七七日轉如段宍至八七日
其堅如坯至九七日變為五皰兩肘
兩髀及頭頸從中出也至十七日復
有五皰二手腕二脚腕及生其頭

至十一七日續生二十四處十手指十
足指及眼耳鼻口此從中出至十二七
日是諸胞相轉漸成就至十三七日
則現腹相至十四七日則生肝肺心
及其脾腎至十五七日則生大腸至
十六七日則生小腸至十七七日則有
腸處至十八七日生藏熟藏起此二
處至十九七日則生髀及膝腸骨手
掌足趺臂節筋連至二十七日生陰
臍乳頤頸形相至二十一七日體骨
各各隨其所應兩骨在頭三十二骨
著口七骨著頸兩骨著髆兩骨著脇
四骨著臂十二骨著胸十八骨著背
兩骨著臗四骨著膝四十骨著足復
有微細骨總有一百八與體完合具
十八骨著在兩脇二骨著肩如是身
骨凡有三百而相連綴其骨柔軟如
初生瓠至二十二七日其骨稍堅如
未熟瓠至二十三七日其骨轉堅譬
如胡桃此三百骨各相連綴足骨著
足膝骨著膝如是腨骨髀骨腰骨
脊骨胸骨脇骨肩骨項骨頤骨臂骨腕
手足諸骨等各自轉相連著如是乘

骨猶如幻化隨風所由牽引舉動至
二十四七日生一百筋連著其身至
二十五七日生七千脈尚未具成至
二十六七日諸脈悉徹具足成就如
蓮根孔至二十七七日有三百六十
三筋皆成至二十八七日其肌始生
至二十九七日肌完稍厚至三十七
日纔有皮像至三十一七日皮轉厚
堅至三十二七日皮革轉成至三十
三七日耳鼻脣指諸膝節成至三十
四七日生九十九萬毛髮孔猶尚未
成至三十五七日毛孔具成至三十
六七日爪甲始成至三十七七日其
母腹中若有風起開兒目耳鼻口或
有風起淋其鬢毛或端正或醜陋又
有風起成體顏色或白赤黑有好有
醜皆由宿行在此七日中生風寒熱大
小便通至三十八七日在母腹中隨其
本行自然風起宿行善者便有香風
可其身意柔輭無瑕正其骨節令其
端正莫不愛敬本行惡者則起臭風
令身不安不可心意吹其骨節令僂
斜曲使不端正又不能男人所不喜

是爲三十八七日九月不滿四日其兒
身體骨節則成爲人其小兒體面有
二分一分從父一分從母身諸具毛
類眼舌喉心肝脾腎腸血輸者從母
也白餘爪齒骨節髓腦髓筋脈堅者從
父也其小兒在母腹中處生藏之下
熟藏之上若是男兒背外面面向內
在其左脇也若是女子背母面面向
外處在右脇也居苦痛與處所露天
淨一切骨節縮不得申往在囊腹
網纏裹藏血塗染所處逼窄係困厚
須瑕織若斯其孩九月此餘四日福
有善行初日後日發心念言吾在園
觀亦在天上其行惡者謂在泥犁世
間之獄至三日中即愁不樂到四日時
母腹風起或上或下轉其兒身而令
倒懸頭向產門其有福者時心念言
我投浴池水中遊戲如墮高林華香
之處也其無福者自發念言吾從山
墮投於崩岸溝坑烟中或如地獄羅
網棘上曠野石開劍戟之中愁憂不
樂善惡之報不同若此其小兒生旣
墮地外風所吹女人手觸暖水洗之

逼迫毒痛猶如痛病也以是苦惱恐
畏死亡便有癡惑是故生憤不識來
去生在地血惡露臭處鬼魅來嬈痛
邪所中死屍所觸蠱道顛鬼各伺犯
之如四交道墮宍段烏鵄鵰狼各來
爭之諸邪妖鬼欲得見便周而圍繞
亦復如是若宿行善德邪不得其便
見已長大圍哺養身適得穀氣其體
即生八十種蟲兩種在髮根一名舌蝭
二名重蝭三種在頭名曰堅固傷損毀
害一種在腦兩種在腦表一名蠓蝶二
名撓擾三名憒亂兩種在額一名卑
下二名朽腐兩種在眼一名蝭二名
重蝭兩種在耳一名識味二名現味
兩種在耳根一名赤二名復赤兩種在
鼻一名肥二名復肥兩種在口一名
搖二名動搖兩種在齒中一名惡嬰
二名凶暴三種在齒根名曰喘息休
止拚滅一種在舌名曰甘美一種在
舌根名曰柔輭一種在上斷名曰往
來一種在咽名爲嗽喉兩種在曜子
一名生二名不熟兩種在肩一名垂
二名復垂一種在臂名爲住立一種

在手名為周旋兩種在胃一名額坑
二名嚝音一種在心名為班駮一種
在乳名曰雜現一種在臍名為帀繞
兩種在脇一名為月二名月面兩種
在脊一名月行二名月貌一種在背
骨間名為安豐一種在皮裏名為虎爪
兩種在宍一名消膚二名燒揣四種在
骨一名為甚毒二名習毒三名細骨
四名雜毒五種在髓一名殺害二名
無殺三名破壞四名雜骸五名白骨
兩種在腸一名蛲蜋二蛲蜋觜兩種
在細腸一名兒子二名復子一種在
肵名為銀喋一種在生藏名曰牧收
一種在熟藏名為大息一種在穀道
名為重身三種在糞中一名筋二名
目結三名目編崚兩種在尻一名漛
下二名重涿五種在膀一名宗姓二
名惡族三名臥寤四名而寤五名讙
汁一種在髀名為榻拔一種在膝名
為現傷一種在蹲名為鐵觜一種在
足指名為燒然一種在足心名為食
皮是為八十種蟲遍在一身晝夜食
體

珠林卷九十五 第二十二張

其人身中因風起病有百一種寒熱
共合各有百一凡合計之四百四病
在人身中如木生火還自燒然病亦
如是如木因體興反來危人如身中
蟲擾動不安三十六物假名為人以
為蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親
附智者視虛妄可近之譬如陶器終
有破壞此身虛偽會有夭壽貴賤同
迷至死不知譬如大城四門失火從次
燒之乃到東門皆令灰燼生老病死
亦復如是
又瑜伽論云又於胎中經三十八七
日此之胎藏一切支分皆悉具足從
此以後復經四日方乃出生此說極
滿是者或經九月或復過此若唯經
八月此名圓滿若經七月六月不名圓
滿或復缺減故法華經偈云
受胎之微形　世世常增長　薄德少福人
衆苦所逼迫
故三昧經云說身內火界漸增水界
漸微是故迦羅邏稠漸堅乃至宍團
衆生由此薄福從小至大皆受其苦
又禪祕要經云人身三分臍為中原

頭為殿堂額為天門 [illegible]

又胞胎經云人受胎時初七日有四大二七日展轉風吹向脇乃至三十八七日風名華令向産門

又譬喻經云風穀水水穀地地穀火強者為男弱者為女風水相穀為男地水相穀為女

又解脫道論云人身地界碎之為塵一斛二斗

又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九萬九千筋脉各有五百身蟲有八十戶

又五道受生經云見生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎中食血今東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一萬八百斛乳北鬱單越人七日成身初生之日置百路首行人授指與味所以不飲乳也（此之斛斗是古小斗三斗當今一斗舊人身形殊大不同今小恐人怪多故別錄記）

後報部第七

如婆沙論云有一屠兒七生已來常屠不落三塗然生人天往來此由七生已前曾施辟支一食福力故令七

生不墮[illegible]惡道感此人[illegible]七生已來[illegible]所作
惡罪之業過七生已次第受之無有
得脫善惡俱尒此是後報具如六道爲說
又智度論云舍利弗雖復聰明然非
一切智於佛智中譬如嬰兒如阿婆
檀那經中佛在祇桓住晡時經行舍
利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛
來佛邊住佛經行過之影覆鴿上鴿
身安隱怖畏即除不復作聲後舍利
弗影到鴿便作聲頭怖如初舍利弗
白佛言佛及我身俱無三毒以何因
緣佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我
影覆上鴿便作聲頭慄如故佛言汝
三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐
怖不除
佛語舍利弗汝觀此鴿宿世因緣幾
世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧
觀見此鴿從鴿中來乃至八萬大劫
常作鴿身過是已往不能復見舍利
弗從三昧起白佛言是鴿八萬大劫
中常作鴿身過是已前不能復知佛
言汝若不能盡知過去世試觀未來
世此鴿何時當脫舍利弗即入三昧

觀見乃至八萬大劫亦未免鴿身過 [illegible]
是已往不復能知不審此鴿何時當
脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支
佛所知齊限復於殑伽河沙等大劫
中常作鴿身罪訖得出輪轉五道中
後得為人經五百世中乃得利根是
時有佛度無量阿僧祇衆生然後入
無餘涅槃遺法在世是人作五戒優
婆塞從比丘聞讚佛功德於是初發
心願欲作佛後於三阿僧祇劫行六
波羅蜜十地具足得作佛度無量衆
生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺
悔白佛言我於一鳥尚不能知其本
末何況諸結我知佛智慧如是者為
佛智慧故寧入阿鼻地獄受無量劫
苦不以為難

定報部第八

如佛說義足經云佛告梵志言世有
五事不可得避亦無脫者何等為五
一當耗減法二當亡棄法三當病瘦
法四當老朽法五當死去法此之五
法欲使不耗減是不可得
又佛說四不可得經云佛與比丘及諸

菩薩明旦持鉢入舍衛城今衛四輩
皆從諸天龍神各齎華香伎樂追
從於上時佛道眼覩見兄弟同產
四人違家棄業山處閑居得五神通
皆號仙人福對來至自知壽盡悉欲
避終各各思議吾等神足飛騰自在
在所至到無所罣礙今反當為非常
所得便危失身命當造方便免斯患
難不可就也於是一人則踊在空中
而自藏形無常之對安知吾處一人
則入市中人內之處廣大無量在中
避命無常之對趣得一人何必求吾
一人則退入于大海三百三十六萬
里下不至底上不至表處於其中無
常之對何所求耶一人則計竊至大
山無人之處擘山兩解入中還合非常
之對安知吾處於時四人各各避命
竟不得脫藏在空中者便自墮地猶
果熟落其在山中者于彼喪已為獸
所噉在大海中者則時失命魚鼈所
食入市中者在于衆人而自終沒於
是世尊覩之如斯謂此四人暗昧不
達欲捨福對三毒不除不至三達無

極之慧古今以來誰脫此患佛則須
曰
雖欲藏在空 善處大海中 假使入諸山
而欲自實形 欲求不死地 未曾可獲定
是故精進學 無身乃爲學
佛告諸比丘世有四事不可獲致何
等爲四 一曰年幼顏色煒燁髮黑齒
白形貌光澤氣力堅强行步擧止出
入自游上車乘馬衆人瞻戴莫不愛
敬 一曰忽老頭白齒落面皺皮緩體
重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老
者終不可得
二謂身體强健骨節實盛行步無倦
飮食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓
捻矢把執兵杖有所危害不省曲直
罵詈衛口謂爲豪强自計吾我無有
羸耗疲病卒至伏之著牀不能動搖
身痛如搒耳鼻口目不聞聲香美味
細滑臥起須人汙露自出身臥其上
衆患難喩假使欲免常安無病終不
可得
三謂欲求長壽在世無極得免于死
命既甚短懷萬歲慮壽少憂多不際

非常五欲自恣放心逸意殺盜婬亂
兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝
父母不順師友輕易尊長反逆無道
悕望豪富謂可永存譏謗聖道以邪
無雙嘘天獨步慕于世榮不識天地
表裏所由不別四大因緣合成猶如
幻師不了古今所興之世不受化導
不知生所從來死之所歸心存天地
謂是吾許非常對至如風吹雲集念
長生命忽然終不得自在欲使不尓
終不可得也
四謂父母兄弟室家親族朋友知識
恩愛榮樂財物富貴官爵俸祿騎乘
游觀妻妾子息以自驕恣飲食快意
兄客僕使趣行綺視顧影而步輕義
衆人討已無雙奴客庸罵獸類畜生
出入自在無有期度不察前後謂其
眷屬從使之衆意可常得福對卒至
如湯消雪心乃懷懼請求濟患安得
如願呼噏命斷鬼神獨逝父母兄弟
妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自
獨留官爵財物僕從各散馳走如星
欲求不死終不可得也

佛告比丘古今以來天地成立無竟
此苦四難之患以斯四苦佛興于世

不定部第九

如十住毗婆沙論云善知不定法者
諸法未生未可分別如佛分別業經
中說佛告阿難有人身行善業口行
善業意行善業是人命終而墮地獄
有人身行惡業口行惡業意行惡業
是人命終而生天上阿難白佛言何
故如是佛言是人先世罪福因緣已
熟今世罪福因緣未熟或臨命終正
見邪見善惡心起垂終之心其力大
故

又增一阿含經云爾時世尊告諸比
丘今有四人出現於世云何為四或
有人先苦而後樂或有人先樂而後
苦或有人先苦而後苦或有人先樂
而後樂云何有人先苦而後樂或有
人生卑賤家衣食不充然無邪見以
知昔日施德之報感得富貴之家不
作施德常值貧賤無有衣食便向
懺悔改往所作所有遺餘與人等分
若生人中多財饒寶無所乏短是謂

此人先苦後樂何等人先樂而後苦
或有人生豪族家衣食充足然彼人
常懷邪見與邊見共相應後生地獄
中若得作人在貧窮家無有衣食是
謂此人先樂後苦何等人先苦而後
苦或有人先生貧賤家衣食不充然
懷邪見與邊見共相應後生地獄若
生人中極為貧賤衣食不充是謂先苦
而後苦何等人先樂而後樂或有人
先生富貴家多財饒寶敬重三尊常
行惠施後生人天常受富貴多饒財
寶是謂此人先樂而後樂介時佛告
比丘曰或有衆生先苦後樂或有先
樂後苦或先苦後亦苦或有先樂後
亦樂若人壽百歲正可十十耳或百
歲之中作諸功德或百歲之中造諸
惡業彼於異時或冬受樂百夏受苦或
少時作福長時作罪後生之時少時
受福長時受罪若復少時作罪長時
作福後生之時少時受罪長時受樂
或少時作罪長復作罪彼人後生之
時先苦後亦苦若復少時作福長復
作福彼於後生之時先樂後亦樂

尒時世尊告諸比丘有四人出現於
世云何爲四或有人身樂心不樂或
有人心樂身不樂或有人身心俱樂
或有人身心俱不樂何等人身樂
心不樂是作福凡夫人於四事供養
衣被飲食臥具醫藥無所乏短但不
免三惡道苦是謂身樂心不樂何
等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作
功德於四事供養之中不能自辦但
免三惡道苦是謂心樂身不樂何等
人身心俱不樂所謂凡夫之人不作
功德不得四事供養復不免三惡道
苦是謂身心俱不樂何等人身心俱
樂所謂作功德阿羅漢四事供養無
所乏短復免三惡道苦是謂身心俱
樂

善報部第十

如彌勒菩薩所問經論云問云何布
施果報荅曰略說布施有一種果所
謂受用果受用果復有二種果所謂
現在受果未來受果復有三種果即
此二種復加般若復有四種果何謂四
種一有果而無用二有用而無果三

有果亦有用四無果亦無用初有果
而無用者謂不至心施不自手施輕
心而施彼如是施雖得無量種種果
報而不能受用如舍衛天主雖得無
量種種珍寶而不能受用二有用而
無果者謂自不施見他行施起隨喜
心以是義故雖得受用而自無果如
天子物一切沙門婆羅門等雖得衣
食又以受用而自無果又如轉輪聖王
四兵雖得衣食而不得果三有果亦
有用者謂至心施不輕心施如樹提
伽諸長者等四無果亦無用者謂布
施已因即滅盡或為出世聖道障故
猶如遠離煩惱聖人復有五種果謂
得命色力樂辯等因命得命是故施
食即得施命以是因緣後得長命如
是施色施力施樂施辯寺等皆亦如
是
復有五種勝果所謂施與父母病人
法師菩薩得勝果報父母恩養生長
身命是故施者得勝果報又病人者
孤獨可愍以是義故起慈悲心施病
人者得勝果報又說法者能生法身

培長法身永[illegible]善惡平正非平正願
倒非顛倒是故施者得勝果報文稱
菩薩悉能攝取利益衆生起大悲心
以攝取三寶不斷絶因以是義故施
菩薩者得勝果報[illegible]
之體 多也
又增一阿含經云世尊告諸比丘今當
說四梵之福云何爲四一若有信善男
子善女人未曾起偸婆處於中能起
第二補治故寺第三和合聖衆第四
若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人
勸請轉法輪是謂四種受梵之福比
丘白世尊曰梵天之福竟爲多少世
尊告曰閻浮里地其中衆生所有功
德正與一輪王功德等閻浮地人及
一輪王之德與瞿耶尼一人功德等
其閻浮里地及瞿耶尼二方之福
故不如彼弗于逮一人之福其三方
人福不如鬱單越一人之福其四天
下人福不如四天王之福乃至四天
下人福及六欲天福不如一梵天王
之福若有善男子善女人求其福者
此是其量也

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘　法苑珠林卷第九十九　第十五張　武　丟
若能受持七種法者得生帝釋處即
說偈言
供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麤言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天
又雜寶藏經偈
福業如果熟　不以神祀得　人乘持戒車
後生至天上　定知如燈滅　得至於無為
一切由行得　求天何所為

法苑珠林卷第九十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造